

Fiqh Lestari: Ke Arah Penyusunan Prinsip-Prinsip Muamalat Islam untuk Pembangunan Lestari yang Sepadu

ATIKULLAH ABDULLAH

ABSTRACT

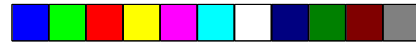
There has been a general misunderstanding among Muslims and non-Muslims alike that Islamic fiqh only deals with aspects of worshipping and businesses (muamalat) that carry the name of Islam. This view holds that there is nothing that Islamic fiqh can contribute to other fields of human activities in order to ensure sustainable and harmonious life. Therefore, the aim of this article is to provide a counter argument and prove that Islamic fiqh encompasses all aspects of human life and able to contribute towards long lasting peaceful life. The author discusses how Islamic fiqh provides human beings with holistic guidelines towards a just and harmonious system of life.

PENDAHULUAN

Frasa ‘fiqh lestari’ sememangnya merupakan frasa baru yang mungkin tidak pernah dijumpai dalam mana-mana khazanah penulisan fiqh sama ada fiqh silam mahupun fiqh kontemporari. Bagaimanapun, dalam artikel ini diujahkan bahawa konsep fiqh lestari dalam bentuk prinsip-prinsip utamanya telah wujud seawal kemunculan ilmu fiqh itu sendiri. Ini kerana fiqh sebagai satu bentuk kefahaman manusia terhadap syariat Islam itu tidak boleh terpisah dari ajaran Islam yang sememangnya menjamin kelestarian hidup manusia dalam semua sektor kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, walaupun para *fuqaha*’ silam mahupun semasa tidak pernah menyebut frasa ini, namun prinsip-prinsip yang menjamin kemajuan hidup yang lestari sentiasa menjadi faktor asas dalam perkembangan fiqh Islam. Artikel ini akan menggariskan beberapa prinsip utama dari perspektif fiqh muamalat Islam untuk menjamin kelestarian kemajuan dan pembangunan dalam pelbagai sektor kehidupan manusia.

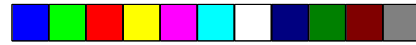

KONSEP FIQH LESTARI

Fiqh pada asalnya merujuk kepada pengetahuan seseorang tentang hak baginya dan kewajipan ke atasnya (*ma lahu wa ma 'alayhi*). Takrif ini mencakupi semua bidang ilmu akidah, akhlak dan amaliyyah. Ini adalah takrif fiqh bagi Abu Hanifah kerana pada zamannya ilmu fiqh itu belum lagi dipisahkan dari ilmu lain seperti yang wujud pada hari ini (al-Zuhayli 1989). Bagaimanapun kemudiannya fiqh dikhususkan sebagai merujuk kepada kefahaman dan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang praktikal berdasarkan dalil-dalil yang terperinci (al-Zuhayli 2003; Abd al-Karim 1986). Secara ringkasnya ia bermaksud kefahaman manusia terhadap kehendak Allah berdasarkan nas-nas yang diturunkannya. Bagaimanapun, dalam artikel ini, pada kebanyakannya, istilah fiqh digunakan bagi merujuk kepada makna asal yang difahami dalam zaman Abu Hanifah dahulu.

Lestari mengikut Kamus Dewan bermaksud 'tidak berubah-ubah, kekal dan tetap'. Ungkapan melestarikan sesuatu bererti 'menetapkan dan mengekalkan sesuatu manakala kelestarian bererti keadaan yang tidak berubah atau terpelihara seperti asal dan ungkapan pelestarian bererti perlindungan daripada kemusnahan' (Kamus Dewan 2004: 932). Dengan itu fiqh lestari merujuk kepada fiqh dan kefahaman terhadap nas-nas syarak dan lain-lain asas penentuan hukum yang sentiasa kekal terpelihara seperti asalnya dan pada masa yang sama sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat sepanjang zaman dalam lingkungan panduan dan sempadan yang digariskan oleh prinsip-prinsip yang diiktiraf oleh syariat Islam. Dalam konsep ini apa yang perlu dikekalkan keasliannya ialah dari segi sumber dan prinsip-prinsipnya yang tegar dan rigid, iaitu hukum hakam yang diistinbatkan secara langsung dari nas-nas yang bersifat *thabat*, *muhkamat* dan *qat'iyyat* sama ada dari segi *dalalah* mahu pun dari segi *thubutiyyah*. Manakala *furu'* atau pecahannya yang merupakan hukum hakam *ijtihadiyy* sentiasa anjal dan dinamik sesuai dengan keanjalan dan kedinamikan kehidupan manusia. Dengan itu kesesuaian fiqh dan kedudukannya sebagai panduan dan rujukan manusia dalam sebarang aktiviti kehidupan mereka akan terus berkekalan dan lestari. Penerimaan dan pengiktirafan yang berterusan terhadap ilmu fiqh sebagai panduan dan rujukan dalam menentukan nilai dan hukum setiap aktiviti fizikal manusia dalam pelbagai bidang hidup inilah yang dimaksudkan dengan konsep fiqh lestari dalam perbahasan ini.

Dengan itu melestarikan fiqh Islam antara lainnya bermaksud memastikan kedudukan dan peranan fiqh Islam agar sentiasa menjadi landasan dan rujukan manusia sepanjang zaman seperti mana ia pernah menjadi rujukan manusia sebelum ini. Untuk itu maka dalam proses perkembangannya, fiqh Islam mestilah dipastikan agar terus berdiri kukuh di atas prinsip-prinsipnya yang mampu menjamin kelestariannya sepanjang zaman.

Bagaimanapun, prinsip-prinsip yang boleh menjamin kelestarian fiqh sepanjang zaman ini tidak akan dibincangkan dalam kertas ini. Sebaliknya, artikel ini akan memberi fokus kepada aspek sumbangan prinsip-prinsip fiqh Islam dalam pelbagai bidang dan aktiviti kehidupan manusia secara praktikal bagi menjamin suasana kehidupan yang lestari, adil dan harmoni.

Fiqh Islam sebagai yang diketahui merupakan satu produk daripada ijtihad para ulama Islam dalam memahami nas-nas syarak yang luas dan komprehensif. Dengan itu fiqh Islam juga mencakupi keseluruhan bidang hidup yang sangat luas dan komprehensif. Walaupun bukan semua bidang dalam kehidupan manusia dijelaskan secara terperinci dalam sumber-sumber fiqh, namun fiqh Islam tetap memberi sumbangan dalam bentuk penetapan prinsip-prinsip umum bagi memandu dan mengawal dinamika kehidupan manusia yang sentiasa bergerak dan berubah agar tidak melencong dari landasan yang sepatutnya.

Fiqh Islam tidak memberikan perincian secara ketat dalam bidang-bidang dan aktiviti-aktiviti hidup manusia yang dinamik dan berubah tersebut (Abd al-Karim 1987; Abd al-Wahhab Khallaft.t.; al-Zuhayli 2003; al-Qaradawi 2002). Ini sesuai dengan nas syarak sendiri yang menjadi asas kepada fiqh Islam yang tidak memberikan perincian dalam bidang-bidang dan aktiviti-aktiviti hidup manusia yang dinamik dan berubah. Jika dilihat umpamanya dalam sektor muamalat yang berbeza seperti ekonomi, politik dan sosial, nas-nas syarak hanya menurunkan dalil-dalil yang bersifat *ijmaliyy* atau umum sahaja sementara aspek perinciannya dipulangkan kepada manusia mengikut kesesuaian suasana, masa dan tempat asalkan menepati dasar dan prinsip syariat. Prinsip-prinsip fiqh yang disumbangkan dalam ketiga-tiga sektor utama dalam kehidupan manusia iaitu politik, ekonomi dan sosial sangat menekankan tentang pencapaian matlamat keharmonian hidup manusia yang berkekalan dan merata. Ia menekankan tentang keadilan sejagat, persamaan kemanusiaan, kebebasan yang bertanggungjawab, pemeliharaan alam dan sebagainya. Nilai-nilai ini merupakan asas, landasan dan juga hala tuju dalam pemikiran lestari. Nilai-nilai inilah juga merupakan asas dan halatuju prinsip-prinsip fiqh Islam dalam kehidupan manusia.

Penekanan kepada nilai-nilai ini dalam semua sektor kehidupan manusia melalui penerapan prinsip-prinsip fiqh Islam inilah juga yang dimaksudkan dengan fiqh lestari iaitu sumbangan prinsip-prinsip fiqh Islam dalam semua sektor kehidupan manusia bagi mencapai kehidupan yang berasaskan keadilan, persamaan, kebebasan dan kedamaian yang lestari, berterusan dan berkekalan.

PEMBANGUNAN LESTARI

Konsep pembangunan lestari atau *sustainable development* dikatakan dipelopori oleh *Brundtland Commission* iaitu Suruhanjaya Antarabangsa bagi Alam Sekitar

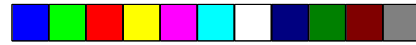
dan Pembangunan yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Pada tahun 1987, dalam laporannya kepada PBB, sustainable development didefinisikan sebagai *'development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs'* (Khairulmaini Osman Salleh 2000). Seterusnya, Sidang Kemuncak Dunia di Rio de Janeiro pada tahun 1992, mentakrifkan *sustainable development* sebagai *'integrating and balancing economic, social and environmental concerns in meeting our needs to continue human life on this planet'* (Ibrahim Komoo 2000). Walaupun terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh ramai pakar dan pengkaji ilmu pembangunan, namun secara umumnya definisi yang pelbagai dan berbeza tersebut mempunyai persamaan yang asasi iaitu menekankan keadilan secara merata dan berterusan.

Ini bermakna, pembangunan lestari merupakan konsep yang menekankan tentang keperluan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada pada hari ini secara sepadu dan seimbang dalam semua bidang kehidupan manusia bagi memenuhi keperluan semasa dan pada masa yang sama memelihara kekayaan alam tersebut supaya ia juga boleh dimanfaatkan oleh generasi akan datang bagi memenuhi keperluan hidup mereka.

Dengan itu jelaslah bahawa konsep pembangunan lestari merujuk kepada konsep pembangunan yang mempunyai dimensi yang luas dan pelbagai, bukan sahaja terhad kepada pembangunan ekonomi. Secara kasarnya, pembangunan lestari boleh dipecahkan kepada tiga dimensi yang berbeza iaitu kelestarian alam sekitar, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosio-politik.

PRINSIP-PRINSIPFIQH UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI

Syariat Islam, walaupun tidak menurunkan panduan yang terperinci tentang cara manusia mesti menjalankan aktiviti kehidupan mereka dalam bidang *mu'amalat* untuk mencapai kemajuan hidup, namun sebagai syariat Allah yang sempurna, Islam tetap memberikan panduan dalam bentuk prinsip-prinsip umum dalam semua sektor *mu'amalat* khususnya politik, ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip umum ini boleh difahami dengan jelas dari nas-nas al-Qur'an dan al-Sunnah yang membicarakan tentang sektor-sektor tersebut. Perbincangan di bawah akan menjurus kepada prinsip-prinsip umum syariat Islam dalam konteks mencapai pembangunan yang sepadu dan lestari khususnya dalam sektor-sektor utama iaitu politik, ekonomi, sosial dan alam sekitar.

PRINSIP-PRINSIP FIQH POLITIK (*FIQH AL-SIYASAH*) YANG LESTARI

Untuk tujuan perbincangan dalam artikel ini, yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip fiqh politik yang lestari ialah kefahaman, pelaksanaan dan penghayatan prinsip-prinsip yang terpancar dari fiqh Islam yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pentadbiran masyarakat dan negara kearah menjamin kelestarian dan kesinambungan kehidupan masyarakat tersebut dalam suasana yang penuh harmoni, adil, aman dan bahagia. Untuk mencapai matlamat tersebut, maka sesebuah sistem politik dari pandangan fiqh Islam, mestilah berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut:

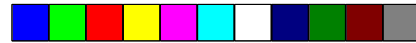
1. Kedaulatan mutlak milik Allah s.w.t.

Sesebuah sistem pemerintahan Islam mestilah menerima prinsip kedaulatan mutlak merupakan milik Allah s.w.t.semata-mata. Prinsip ini secara tegas sekali menetapkan bahawa sesebuah pemerintahan atau seseorang pemerintah, walau bagaimana besar sekali kekuasaannya, tetap tunduk dan patuh kepada kehendak dan ketentuan Allah s.w.t. (S. Abul A'la Maududi 1986).

Sesebuah pemerintahan itu tidak boleh memerintah hanya berdasarkan kepada kehendak dan pemikirannya semata. Dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. secara jelas dan putus, maka pemerintah tertakluk untuk mematuhi. Pemerintah mungkin memiliki ruang budibicara dalam banyak perkara yang tidak dinyatakan oleh Allah s.w.t. dan rasul-Nya, namun dalam pelaksanaan budibicara itu ia tetap tertakluk kepada kewajiban melaksanakan tanggungjawab dan keadilan kepada masyarakat¹. Prinsip kedaulatan mutlak milik Allah s.w.t. ini bermakna pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang bercanggah dengan kehendak Allah s.w.t. walaupun keputusan tersebut dipersetujui oleh semua rakyatnya (Muhammad Ra'fat Uthman 1986).

Pemerintah atau khalifah dalam Islam hanyalah seseorang atau sekumpulan orang yang diberikan amanah dan tanggungjawab oleh Allah. Pemerintah bukan berkuasa secara mutlak bahkan kuasa dan pelaksanaannya ini akan disoal oleh Allah s.w.t.di akhirat nanti². Malah hakikatnya, tugas dan tanggungjawab khalifah atau pemerintah telah ditentukan seperti yang digariskan oleh al-Mawardi yang bermaksud 'menjaga agama dan mentadbir dunia dengan agama' (Muhammad Ra'fat Uthman 1986).

Dengan penerimaan dan penghayatan prinsip ini, sesebuah pemerintahan tidak boleh bermaharajalela mengikut kehendak hati dan memenuhi kepuasan dan kepentingan diri sendiri tetapi mestilah memerintah mengikut kehendak Allah bagi menjamin kebajikan dan kebaikan rakyatnya (Muhammad Faruq al-Nabhan t.t.). Ini akan menjamin kehidupan dan pembangunan politik yang berterusan, aman dan lestari dalam sesebuah masyarakat.

2. Syura

Prinsip syura merupakan prinsip terpenting dalam sesebuah sistem politik dan perlembagaan Islam selain prinsip kedaulatan mutlak milik Allah. Prinsip ini merujuk kepada keperluan seseorang pemerintah atau sesebuah pemerintahan dalam melaksanakan prinsip permesyuaratan, syura, perbincangan dan perundingan dalam pemerintahannya. Prinsip syura berasaskan kepada perintah Allah s.w.t. kepada Rasulullah s.a.w. untuk berunding dengan sahabatnya dalam apa-apa perkara yang dihadapinya³. Imam Hassan al-Basri menyebutkan bahawa jika Rasulullah s.a.w. yang sentiasa menerima wahyu dan maksum itupun diperintah untuk berunding dengan sahabatnya, maka orang yang selain dari baginda tentu lebih berat perintaNya untuk berunding (Muhammad Faruq al-Nabhan t.t.).

Sesebuah pemerintahan perlu membuka ruang bagi mendengar pandangan pihak-pihak yang berkenaan sebelum membuat keputusan penting dalam pelbagai perkara yang berkaitan pemerintahannya. Dengan ini keputusan yang dicapai dan tindakan yang dilakukan akan sentiasa telus, adil dan bersesuaian dengan kepentingan dan kebaikan masyarakat yang berkenaan.

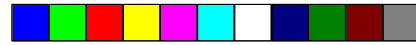
Bagaimanapun, cara dan kaedah pelaksanaan sistem syura tersebut secara terperinci terserahlah kepada kesesuaian masa, tempat dan keadaan. Ia boleh berubah dan berbeza mengikut kehendak dan keadaan sesuatu tempat (Muhammad Ra'fat 'Uthman 1986).

Penekanan Islam terhadap keperluan untuk syura menunjukkan bahawa Islam menolak sama sekali sistem pemerintahan yang berasaskan kuku besi, *dictatorship*, autokratik dan lain-lain yang memberikan kuasa mutlak kepada seseorang individu atau sekelompok manusia menentukan semua polisi dan dasar negara. Sejarah mencatatkan sesebuah pemerintahan *dictatorship* sememangnya membawa kepada penindasan, kezaliman dan akhirnya negara terjebak ke dalam suasana anarki.

Sebaliknya pelaksanaan sistem syura dalam sesebuah sistem politik dan pemerintahan membantu kearah suasana kehidupan politik yang telus dan lestari dari segi jaminan keadilan dan keharmonian masyarakat.

3. Keadilan

Keadilan merupakan antara salah satu kata kunci dalam sistem politik, Islam dan salah satu dari nama Allah iaitu *al-'Adl*. Malah keadilan juga merupakan antara tujuan utama perutusan semua rasul ke alam ini. Hakikat pentingnya keadilan dalam Islam ini dapat dilihat apabila Allah SWT menyebutkan perkataan *al-'adalah* dan *al-qist* tidak kurang daripada 53 tempat dalam al-Qur'an.

Keadilan Islam adalah keadilan yang mutlak tanpa batasan. Asalkan seseorang atau sesuatu kumpulan itu berhak, maka hak mereka akan ditunaikan tanpa mengira kedudukan, bangsa, warna kulit mahupun kepercayaan. Malah Islam memerintahkan penganutnya supaya bersikap adil walaupun terkena ke atas diri mereka sendiri dan juga berlaku adil termasuklah dengan musuh (Muhammad Faruq al-Nabhan t.t.).

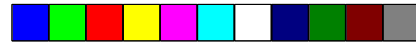
Dalam bidang pemerintahan, kepentingan berlaku adil merupakan satu prinsip asas yang beberapa kali ditekankan oleh Allah s.w.t. sendiri⁴. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Perlembagaan Madinah yang dirancang oleh baginda bagi mengatur bentuk hubungan antara masyarakat Islam Madinah dengan golongan bukan Islam sekitar Madinah⁵. Selagi mereka menunaikan kewajipan sebagai rakyat dan warga negara, maka hak-hak kewarganegaraan yang sepatutnya diperolehi oleh mereka perlu ditunaikan, seperti hak bantuan kemiskinan, pendidikan, jaminan keselamatan, kebebasan beragama dan berbudaya, kebebasan bekerja dan mencari nafkah, tempat tinggal dan lain-lain. Setiap rakyat mestilah dijamin hak yang sepatutnya mereka terima tanpa mengira bangsa dan agama selagi mereka kekal taat dan tidak mengkhianati negara.

Pelaksanaan keadilan yang sebenarnya ini boleh menjamin keharmonian masyarakat dan memastikan kelangsungan kehidupan ahli masyarakat yang sejahtera dan lestari.

4. Persamaan⁶

Prinsip persamaan dalam sesebuah sistem politik dan pemerintahan Islam bermaksud setiap ahli masyarakat dalam sistem tersebut mempunyai hak-hak dan tanggungjawab yang sama dari segi layanan di sisi undang-undang, peluang dan ruang untuk penglibatan dalam aktiviti politik dan sebagainya. Tiada individu pada asalnya lebih berkuasa dari individu yang lain dan tiada individu pada asalnya lebih *inferior* daripada individu yang lain. Setiap individu bebas dan mempunyai hak yang sama rata dari segi hak untuk dipilih sebagai pemimpin dan hak untuk memilih pemimpin, hak untuk mengemukakan dan mengeluarkan pandangan dan pendapat masing-masing selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak membahayakan kepentingan awam (Muhammad Faruq al-Nabhan t.t.).

Prinsip persamaan ini menjamin wujudnya kerukunan dalam masyarakat yang seterusnya menjamin kelangsungan dan kelestarian suasana kehidupan yang aman dan harmoni. Sebaliknya, bukti-bukti sepanjang sejarah memaparkan bagaimana tamadun-tamadun yang menafikan hak yang sama rata bagi semua ahli masyarakatnya, berkesudahan dengan runtuhnya tamadun tersebut akibat dari berleluasanya suasana kezaliman, ketidakpuasan hati dan anarki.

PRINSIP-PRINSIP FIQH EKONOMI (*FIQH AL-IQTISAD*) YANG LESTARI

Prinsip-prinsip fiqh ekonomi yang lestari merujuk kepada prinsip-prinsip yang telah wujud dalam sumber dan perbendaharaan fiqh Islam yang berkaitan dengan perjalanan sistem ekonomi bagi menjamin kehidupan dan perkembangan ekonomi yang adil, lestari dan harmoni. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sesebuah ekonomi perlulah dibina berdasarkan beberapa prinsip fiqh seperti berikut:

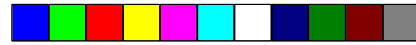
1. Hak kekayaan milik Allah s.w.t.

Prinsip hak kekayaan milik Allah s.w.t. yang mutlak menekankan keperluan untuk manusia menerima hakikat bahawa segala kekayaan yang dimilikinya merupakan hak milik Allah s.w.t. pada hakikatnya⁷. Dari prinsip inilah muncul pula prinsip kekhilafahan manusia sebagai pemegang amanah untuk mentadbir hak milik Allah s.w.t. yang dianugerahkan kepada manusia sebaik mungkin (al-Qaradawi 2002). Setiap anugerah yang diberikan tentulah diiringi dengan tanggungjawab yang wajib dipikul dengan penuh amanah. Dalam konteks ini, setiap pihak yang dianugerahkan harta kekayaan oleh Allah s.w.t. itu mestilah menunaikan tanggungjawab mengurus memanfaatkan dan menafkahkan harta tersebut mengikut cara yang dibenarkan oleh Allah untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya⁸. Ini bermakna, ia tidak boleh secara sombong mendakwa harta tersebut miliknya sendiri dan membelanjakannya sesuka hati untuk kepentingan dan keseronokan diri semata-mata tanpa mempedulikan nasib dan kepentingan masyarakat sekelilingnya.

Sebaliknya, disamping menggunakan harta tersebut untuk kegunaan dan manfaat sendiri secara yang dibenarkan, ia juga mestilah menunaikan tanggungjawabnya secara amanah seperti menunaikan zakat harta tersebut jika telah cukup syaratnya, membantu golongan yang sangat memerlukan secara yang wajar dan munasabah. Jika prinsip dan kesedaran ini dihayati sebaik mungkin maka akan wujudlah satu suasana ekonomi yang adil, sejahtera, harmoni dan seterusnya akan memastikan kesinambungan dan kelestarian sistem ekonomi yang harmoni dan adil.

2. Keadilan

Prinsip keadilan ekonomi menekankan tentang kewajipan memastikan pembahagian kekayaan ekonomi yang wujud dalam sesebuah sistem ekonomi Islam itu dilakukan dengan penuh adil dan saksama dan tidak berlegar di sekitar golongan elit sahaja⁹. Ia menekankan tentang setiap yang berhak itu mendapat haknya secara adil dan wajar. Tidak ada penindasan dan kezaliman dari segi peluang dan hak kekayaan ekonomi.

Keadilan ekonomi ini tidak bermakna wujudnya suasana pembahagian yang sama rata (al-Qaradawi 2002). Pembahagian yang sama rata tidak mungkin wujud kerana setiap manusia sememangnya berbeza dari segi bakat, kerajinan, kreativiti, tanggungjawab dan sebagainya. Orang yang berusaha lebih berdasarkan bakat dan kreativiti yang lebih tinggi dan memiliki tanggungjawab yang lebih besar, sememangnya layak untuk menerima hak dan habuan yang lebih sesuai dengan usaha dan tanggungjawab yang dipikulnya. Sebaliknya, orang yang kurang berusaha dan tanggungjawabnya juga tidak besar maka tentulah anugerah yang berhak dimilikinya juga sepadan dengan usaha dan tanggungjawab yang dipikulnya¹⁰. Ini bermakna, pembahagian kekayaan sama rata tanpa mengira perbezaan usaha dan kerajinan itu sendiri merupakan satu kezaliman dan bercanggah dengan prinsip keadilan Islam (al-Qaradawi 2002).

Namun dalam apa keadaan sekalipun, Islam menetapkan orang yang tidak berupaya memenuhi keperluan hidup perlulah dibantu dengan pelbagai mekanisme seperti sistem zakat yang sedia wujud dalam syariat Islam. Sebaliknya sebarang bentuk amalan ekonomi yang boleh mengeneipkan prinsip keadilan ekonomi ini seperti riba perlulah dihapuskan.

Prinsip keadilan ekonomi Islam ini bertujuan supaya kekayaan tidak berlegar di sekitar sebilangan kecil golongan kaya sahaja sebaliknya turut dikongsi bersama setiap individu dalam masyarakat berdasarkan keperluan dan kelayakan mereka. Ini boleh menjamin keadilan, kelangsungan dan kelestarian kehidupan ekonomi sesebuah masyarakat.

Prinsip keadilan pengagihan kekayaan yang diajarkan oleh Islam sangat berbeza dari prinsip pengagihan yang difahami dalam kedua-dua sistem kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme yang memberikan ruang sebebannya kepada pasaran (*market free economy* atau *laissez-faire*) untuk membuat pelbagai keputusan penting ekonomi seperti hak pemilikan, pengeluaran, harga, kadar keuntungan dan sebagainya telah mengakibatkan berlakunya jurang yang luas antara yang kaya dan miskin serta wujudnya amalan yang sangat tidak beretika dalam usaha untuk merealisasikan matlamat firma iaitu memaksimumkan keuntungan. Akibatnya, yang kaya bertambah kaya dan miskin bertambah miskin.

Pada masa yang sama juga Islam menolak sama sekali sistem pengagihan sosialisme - yang merupakan anti-tesis dan kononnya sebagai remedi kepada kepincangan kapitalisme - yang sama sekali bercanggah dengan fitrah kejadian manusia yang diberikan bakat, kerajinan dan keupayaan yang berbeza oleh Allah s.w.t. sejak dari awal lagi. Usaha untuk kononnya mewujudkan suasana pengagihan yang sama rata dan dengan itu menghapuskan sistem kelas dan perbezaan kedudukan dan status ekonomi dalam masyarakat, menyebabkan terbantutnya potensi meningkatkan kreativiti, usaha dan keupayaan masyarakat dan seterusnya melembabkan dan meruntuhkan sesebuah ekonomi.

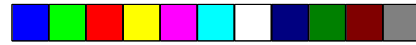
Kegagalan kedua-dua sistem ini dalam mewujudkan suasana kehidupan ekonomi yang lestari jelas terbukti, apabila Negara Soviet Union yang mendokong sistem sosialisme telah runtuh dalam era 80-an, manakala kegagalan sistem kapitalisme sedang dalam proses keruntuhannya pada waktu ini dengan krisis pinjaman sub-prima (*sub-prime mortgage*)¹¹ yang sedang melanda Amerika, United Kingdom dan bahangnya turut dirasai dalam bentuk kemelesetan ekonomi global yang sedang melanda di seluruh dunia.

3. Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan dalam ekonomi merupakan antara prinsip paling asas dalam sistem ekonomi Islam. Malah perkataan *al-iqtisad* yang merujuk kepada ekonomi dalam bahasa Arab moden itu asalnya diambil dari perkataan *al-qasd* dan *al-iqtisad* dalam bahasa Arab klasik yang merujuk kepada kesederhanaan¹². Prinsip kesederhanaan ekonomi seperti yang dianjurkan oleh Islam terutamanya dapat dilihat dengan jelas dalam aspek perbelanjaan dan penggunaan sumber. Islam menentang keras sikap bakhil atau kedekut. Malah dalam banyak ayat Allah s.w.t. memerintahkan hambanya yang diberikan rezeki supaya berbelanja dengan cara yang baik bagi manfaat dirinya dan orang lain¹³. Namun dalam masa yang sama juga Islam melarang umatnya daripada terlalu boros dalam berbelanja sehingga berlakunya pemborosan dan pembaziran¹⁴.

Sebaliknya prinsip perbelanjaan yang dianjurkan oleh Islam ialah kesederhanaan dalam berbelanja, iaitu tidak terlalu kedekut sehingga hilang nikmat anugerah Allah s.w.t. kepadanya¹⁵ dan tidak terlalu boros sehingga melepasi keupayaan sendiri atau dalam ungkapan al-Qur'an bermaksud 'jangan jadikan tangan kamu terbelenggu di tengkukmu (kerana kedekut) dan jangan pula mendepangkannya seluas-luasnya (kerana terlalu boros)'¹⁶. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar mengukur baju di badan sendiri dan mengelakkan diri dari diikat oleh belenggu hutang¹⁷. Inilah antara prinsip-prinsip yang mampu menjamin kelestarian kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi dan kewangan seperti yg diajarkan oleh Islam.

Malangnya dalam era dominasi kepercayaan materialisme hari ini, budaya kepenggunaan atau *consumerism* sentiasa meruntun nafsu manusia untuk berbelanja tanpa melihat kemampuan dan keupayaan diri sendiri. Golongan yang dikategorikan sebagai *sub-prime*, iaitu yang tidak layak membuat pinjaman kerana risiko ketidakmampuan membayar balik pinjaman yang tinggi, tetap terangsang untuk membuat pinjaman kerana hasutan budaya kepenggunaan yang mencengkam kehidupan mereka. Akhirnya mereka gagal membayar semula pinjaman dan memulakan satu peristiwa krisis kewangan yang besar dan dahsyat seperti yang sedang disaksikan di hadapan mata.

PRINSIP-PRINSIP FIQH SOSIAL (*FIQH AL-IJTIMA'*) YANG LESTARI

Prinsip fiqh sosial yang lestari merujuk kepada prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh Islam yang berkaitan dengan kehidupan dan pembangunan sosial masyarakat yang boleh menjamin satu susunan kehidupan sosial yang adil, aman, harmoni dan lestari. Dalam hal ini terdapat beberapa prinsip asas yang boleh dijadikan panduan bagi memandu kerukunan kehidupan sosial sesebuah masyarakat seperti berikut:

1. Keadilan

Prinsip keadilan dalam kehidupan sosial menurut Islam menekankan tentang kewajiban memastikan setiap anggota masyarakat berhak mendapat haknya sepenuhnya dalam semua keperluan sosialnya seperti hak layanan sama rata di sisi undang-undang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, hak untuk mendapatkan penjagaan kesihatan, hak beragama dan mengamalkan agama, hak menggunakan bahasa sendiri, hak mengamalkan budaya dan cara hidup sendiri dan sebagainya¹⁸.

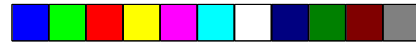
Semua individu sebagai anggota sebuah sistem sosial Islam dijamin untuk mendapatkan keadilan dalam melaksanakan hak-hak tersebut. Bagaimanapun hak-hak tersebut mestilah juga terikat dengan tanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat umum tetap terpelihara.

Keadilan sosial Islam mengakui dan menerima hakikat bahawa manusia terdiri daripada berbilang bangsa, bahasa, warna kulit, agama, budaya dan sebagainya, namun perbezaan ini tidak menjadi asas kepada perbezaan layanan dari segi mendapatkan hak-hak masing-masing yang sah. Sebaliknya kepelbagaian manusia itu merupakan keindahan dan kecantikan ciptaan Allah yang sememangnya diciptakan sedemikian rupa kerana hikmat-hikmat yang tertentu.

Dengan terlaksananya prinsip keadilan sosial ini maka sesebuah masyarakat itu akan benar-benar mencapai keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dan seterusnya memastikan kesinambungan dan kelestarian kehidupan yang sejahtera dan harmoni.

2. Kebebasan

Islam sangat menghormati kebebasan manusia. Berbeza dari sesetengah agama lain, Islam mengajarkan bahawa sejak lahir lagi, manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan penuh kebebasan baik dari segi dosa, bebanan, tanggungjawab, kesalahan dan sebagainya. Dalam fiqh Islam, prinsip ini terkandung dalam kaedah

yang berbunyi *al-asl bara'at al-dhimmah* iaitu prinsip kebebasan dan tiada tanggungan keatas semua manusia pada asalnya (Ahmad al-Azfra 1993).

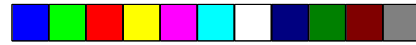
Penghormatan Islam kepada prinsip kebebasan ini jelas terpancar dari kenyataan bahawa Islam melarang paksaan dalam beragama¹⁹. Walaupun Islam menegaskan bahawa hanya Islam merupakan agama wahyu yang diterima Allah s.w.t.,²⁰ namun ia tidak memaksa orang yang bukan beragama Islam untuk menerima ajaran Islam. Setiap manusia bebas menjalankan aktiviti sosial mereka sendiri selagi ia tidak mengganggu dasar ketenteraman dan keselamatan awam. Setiap manusia bebas bergerak, berpersatuan, bersuara, beragama, berbudaya, berbahasa, berpendidikan dan sebagainya.

Dalam hal ini, pandangan fiqh Islam sangat berbeza dari fahaman totalitarianisme dan komunisme yang sangat ketat mengongkong kebebasan dan hak rakyatnya untuk membuat pilihan mereka sendiri dalam banyak hal. Pada masa yang sama, fiqh Islam juga menolak sistem liberalisme Barat yang memberi ruang seluas-luasnya bagi ahli masyarakat untuk membuat pilihan mereka sendiri, walaupun ia bercanggah dengan prinsip-prinsip adab, akhlak dan etika kemanusiaan. Fiqh Islam mengiktiraf konsep kebebasan tetapi ia tidaklah sehingga tiada batasan yang boleh membawa kepada pelbagai gejala negatif dalam masyarakat (Mustafa al-Siba'i t.t.).

3. Bekerjasama ke arah kebaikan

Prinsip bekerjasama ke arah kebaikan merupakan antara prinsip penting yang ditegaskan oleh Islam dalam konteks mewujudkan sebuah kehidupan sosial yang harmoni dan lestari²¹. Untuk tujuan bekerjasama inilah Islam menganjurkan kepada umatnya supaya sentiasa berada dalam suasana bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya²². Ini dapat dilihat dalam banyak aktiviti ibadat yang digalakkan untuk dibuat dalam keadaan berjemaah, seperti sembahyang fardu lima waktu. Malah konsep kejiranan yang sangat penting dalam skema perundangan Islam juga jelas sekali menggambarkan kedudukan sosialisasi dalam Islam. Kewajipan memuliakan dan berbuat baik dengan jiran²³, galakkan menziarahi orang sakit²⁴ dan orang yang ditimpa bencana untuk menghulurkan bantuan atau sekurang-kurangnya menyampaikan takziah dan sebagainya, adalah aspek-aspek penting dalam konteks mewujudkan keharmonian sosial yang berterusan dan lestari.

Dalam Islam, tanggungjawab sosial merupakan sebahagian dari tanggungjawab keagamaan. Dalam masyarakat yang dipenuhi kemaksiatan dan kemungkaran, maka setiap ahli masyarakat perlu bekerjasama mengatasi kemungkaran dan kemaksiatan yang berleluasa itu mengikut keupayaan mereka²⁵. Sebaliknya, dalam masyarakat yang hidup dalam suasana kebaikan dan ketaatan, maka setiap ahli masyarakat perlu pula bekerjasama untuk memastikan kebaikan

tersebut terus dipertahankan dan dikekalkan. Jika berlaku pertelingkahan sesama ahli masyarakat, maka mesti ada dari kalangan ahli masyarakat tersebut yang mengambil peranan sebagai pendamai²⁶ dan tidak membiarkan pertelingkahan tersebut berlarutan begitu sahaja sehingga membawa kesan buruk kepada ahli-ahli masyarakat seluruhnya. Jika ada ahli masyarakat yang dizalimi, maka mesti ada dari kalangan ahli masyarakat tersebut bersama-sama membantu mangsa yang dizalimi dan menentang golongan penzalim²⁷.

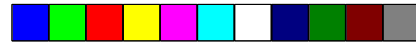
PRINSIP-PRINSIP FIQH PERSEKITARAN (*FIQH AL-BI'AH*) YANG LESTARI

Prinsip fiqh persekitaran lestari bermaksud prinsip-prinsip yang sedia wujud dalam perbendaharaan fiqh dan pemikiran Islam yang boleh menyumbang kearah mewujudkan suasana persekitaran semula jadi yang lestari dan sihat. Antara prinsip-prinsip yang sedia ada dan sangat berkait rapat dengan kelestarian persekitaran ini adalah seperti berikut:

1. **Khilafiyah dan 'Ubudiyyah**

Manusia pada pandangan Islam merupakan makhluk yang paling mulia²⁸. Berasaskan hakikat kemuliaan manusia itulah maka manusia dilantik oleh Allah s.w.t. sebagai khalifah di muka bumi²⁹. Malah Allah s.w.t. mencipta makhluk-makhluk yang lain untuk manfaat dan kegunaan manusia³⁰. Ini bermakna manusia diberikan mandat oleh Allah s.w.t. untuk mentadbir dan memerintah alam ini dengan baik. Namun kedudukan manusia sebagai khalifah yang mentadbir dan memerintah alam ini tidak bermakna mereka boleh mengeksploitasi alam ini sesuka hati. Ini adalah kerana, walaupun mereka merupakan khalifah di muka bumi, namun pada masa yang sama mereka adalah hamba Allah s.w.t. Sebagai hamba Allah s.w.t., manusia wajib mematuhi, mentaati dan memenuhi kehendak serta perintah Allah s.w.t. Jika Allah s.w.t. mencipta alam ini dengan penuh keseimbangan, kasih sayang dan keindahan,³¹ maka manusia sebagai khalifah yang juga merupakan hamba Allah s.w.t. mestilah memerintah alam ini dengan penuh seimbang, kasih sayang dan keindahan serta keadilan. Malah Allah s.w.t. memerintahkan manusia supaya memakmurkan alam ini dengan baik, bukannya memusnahkannya³².

Dengan kefahaman konsep kekhilafahan dan kehambaan yang betul, maka manusia akan sentiasa berusaha untuk memanfaatkan alam yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. dengan sebaik mungkin dan pada masa yang sama menjaga kesejahteraan alam dengan baik kerana Allah s.w.t. sendiri menciptanya dalam keadaan yang baik.

2. *al-Taskhir*

Alam selain manusia juga termasuk dalam golongan makhluk kerana semuanya diciptakan oleh Allah. Penciptaan alam semesta ini bertujuan untuk kemudahan dan kesenangan manusia³³. Dalam al-Qur'an, konsep memberikan kemudahan kepada manusia dalam penciptaan alam semesta ini dikenali dengan konsep *al-taskhir*. *al-Taskhir* ialah keistimewaan yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada manusia sebagai khalifahnyanya untuk mentadbir, memanfaatkan dan memakmurkan alam ini sebaik mungkin³⁴ supaya setiap dari unsur alam ini dapat terus memainkan peranan dan fungsi masing-masing dengan sempurna dan dengan itu menjamin kelangsungan dan kelestarian alam. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan dan memakmurkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah s.w.t. Memakmurkan alam semesta dengan menjaganya dan memanfaatkannya secara baik merupakan satu ibadat yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah s.w.t. Sebaliknya, merosakkan alam semesta tanpa alasan yang betul dianggap sebagai dosa.

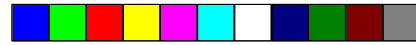
3. *Hikmat al-khalq*

Setiap makhluk, sama ada berakal atau tidak diciptakan oleh Allah dengan hikmat dan tujuan tertentu. Allah s.w.t. tidak menjadikan sesuatu secara sia-sia³⁵. Walaupun alam semesta selain manusia dan jin tidak dikurniakan akal oleh Allah s.w.t. dan tidak dianggap sebagai *mukallaf*, namun seluruh alam semesta termasuk haiwan dan pokok kayu sentiasa berzikir kepada Allah s.w.t. mengikut cara mereka sendiri³⁶. Kerana itulah Islam melarang manusia memusnahkan alam sekitar mereka sesuka hati tanpa apa-apa tujuan yang baik.

Selain itu, alam semesta selain manusia dan jin juga tunduk kepada hukum, ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. Ketentuan dan peraturan Allah s.w.t. untuk alam ini ialah dalam bentuk hukum hakam alam atau *law of nature*³⁷. Setiap makhluk Allah s.w.t. perlu tunduk dan patuh kepada peraturan alam yang diciptakan Allah s.w.t. Kerana itulah, dari segi ketundukan kepada peraturan alam ini, semua makhluk termasuk haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya dikatakan Muslim, iaitu makhluk yang tunduk dan taat kepada ketentuan dan ketetapan Allah s.w.t.

4. *al-'Adalah al-'Alamiyyah*

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjamin rahmat dan keadilan bagi semua makhlukNya. Semua makhluk Allah berhak menerima keadilan sewajarnya. Dengan itu manusia sebagai khalifah Allah SWT yang diamanahkan mentadbirkan alam seluruhnya, berkewajipan memastikan keadilan sejagat ini dilaksanakan sebaik mungkin meliputi semua makhluk sama

ada haiwan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebarang bentuk kezaliman terhadap makhluk Allah s.w.t. yang dilakukan oleh manusia, akan dipersoalkan dan makhluk tersebut akan menuntut pembelaan dimahkamah raya Allah s.w.t. nanti³⁸. Ini bermakna, dalam konteks pemeliharaan alam sekitar, manusia tidak boleh merosakkan alam sekitar sewenang-wenangnya kerana ia bererti menzalimi makhluk Allah s.w.t. yang lain dan mereka akan dipertanggungjawabkan atas kesalahan tersebut.

5. *Hifz al-Maslahah dan Dar' al-Mafsadah*

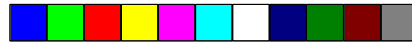
Menjaga masalah dan menolak kerosakan atau kebinasaan merupakan antara matlamat utama syariat Islam. Prinsip menjaga masalah dan menolak kebinasaan ini terpakai dalam semua bidang kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, perundangan, alam sekitar dan sebagainya.

Dalam konteks hubungan dengan alam sekitar, manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. mestilah memastikan bahawa alam sekitar sentiasa diuruskan dengan baik dan mengelakkan serta menghalang dari segala tindakan yang boleh merosakkan alam sekitar. Walaupun manusia dibenarkan menggunakan dan memanfaatkan alam sekitar untuk faedah mereka, malah itulah sebenarnya tujuan Allah s.w.t. mencipta alam sekitar, namun penggunaan itu mestilah dilakukan secara berhikmah dan bijaksana, bukan dengan cara mengeksploitasi sehingga menyebabkan kerosakan dan kebinasaan. Sebarang kerosakan dan kebinasaan terhadap manusia, alam, flora dan fauna merupakan tindakan perlanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t.

6. *al-Tawazun*

Allah s.w.t. menciptakan segala alam ini dan isinya secara seimbang³⁹. Malah Islam mengajarkan agar tindakan, tingkah laku dan sikap manusia juga berada dalam keseimbangan yang baik seperti ia diciptakan Allah s.w.t. Islam mengajarkan manusia agar sentiasa seimbang antara kepentingan diri dan kepentingan masyarakat, seimbang antara tuntutan dunia dan akhirat, seimbang antara keperluan rohani dan jasmani, seimbang antara kepentingan semasa dan masa hadapan dan seimbang antara keperluan pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam. Oleh itu dalam membangunkan dan membina kemajuan hidup dan pembangunan fizikal, manusia perlu mengambil kira kesannya kepada kelestarian alam sekitar, flora dan fauna.

Keseimbangan alam ini sangat penting bagi memastikan setiap komponen dalam alam ini dapat berfungsi mengikut fungsi dan tugas masing-masing seperti yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. dalam konteks *law of nature*. Tugas dan peranan masing-masing yang dimainkan oleh setiap

komponen alam ini janganlah diganggu, dirosakkan atau diubahsuai oleh manusia. Malah setiap komponen alam itu sendiri, termasuklah manusia mestilah menjalankan fungsi mereka mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh mana-amana komponen alam cuba melampaui batas dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di alam ini. Tindakan melampaui batas dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing boleh mengakibatkan hilangnya keseimbangan alam itu sendiri yang akibatnya menyebabkan kesengsaraan hidup kepada manusia.

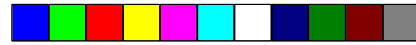
7. *Ihsan*

Islam mengajarkan umatnya supaya berurusan dengan semua makhluk dalam kehidupan mereka secara ihsan, baik dan penuh belas kasihan (al-Qaradawi 2006). Keperluan bersifat dengan ihsan ini sangat ketara dalam banyak nas-nas al-Qur'an dan al-hadith. Ihsan seperti yang disebut dalam nas boleh difahami dengan dua makna iaitu pertama teliti dan cermat dan kedua lemah lembut dan kasihan belas. Kedua dua makna ini terpakai dalam konteks hubungan manusia dengan alam sekitar. Dalam membangun dan memanfaatkan alam, manusia mestilah memanfaatkannya dengan penuh teliti, cermat, lemah lembut dan kasihan belas. Ini bererti manusia dilarang daripada menguruskan alam sekitar secara semberono, lalai, kasar dan memusnahkan. Sifat ihsan diperintah dalam hubungan manusia sesama manusia⁴⁰ dan dengan lain-lain makhluk sama ada haiwan,⁴¹ tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tidak hidup yang lain. Malah Rasulullah s.a.w. memerintahkan umatnya supaya dalam melakukan penyembelihan haiwan umpamanya, maka ia hendaklah dilakukan secara yang penuh ihsan dengan mepertajamkan mata pisau supaya haiwan sembelihan kurang menderita sakit akibat sembelihan tersebut. Ini menunjukkan jika semesa tidak disembelih atau jika tidak perlu disembelih, maka haiwan tidak boleh diseksa atau dimusnahkan tanpa apa-apa sebab atau faedah.

Prinsip ihsan ini jelas sekali menggariskan sifat yang perlu dihayati manusia dalam konteks hubungan mereka dengan flora dan fauna supaya ia terus lestari dan hidup dalam keadaan yang sihat dan segar.

PENUTUP

Perbincangan kertas ini menghujahkan bahawa berdasarkan sumber-sumbernya yang asli dan berautoriti jelas sekali bahawa syariat Islam diturunkan untuk manusia sepanjang zaman. Kesesuaian syariat Islam ini boleh dilihat dari segi nature syariat itu sendiri yang sentiasa dapat memenuhi keperluan manusia di sepanjang zaman dan juga kewujudan prinsip-prinsip yang sangat murni bagi

menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup manusia dalam suasana penuh harmoni, aman dan seimbang dalam pelbagai bidang kehidupan.

NOTA HUJUNG

¹Lihat umpamanya *Yusuf* (12): 40, *Al 'Imran* (3): 154, *al-Nahl* (16): 116, *al-Ma'dah* (5): 44, 45 dan 47.

²Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud “setiap dari kamu merupakan pemegang amanah dan akan ditanya tentang amanah yang dipikunya, maka pemimpin itu pemegang amanah dan akan ditanya tentang rakyat yang diamanahkan kepadanya (*muttafaqa 'alayh*)”.

³Lihat umpamanya *Al 'Imran*: 159 dan *al-Syura*: 38.

⁴Lihat umpamanya *al-Nahl*: 90, *al-Nisa'*: 58 dan 135 dan *al-Syura*: 15.

⁵Untuk perincian perlembagaan ini serta analisisnya, lihat umpamanya M. Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*.

⁶Untuk melihat asas kepada prinsip persamaan di kalangan manusia dalam Islam lihat umpamanya *al-Nisa'*: 1 dan *al-Hujurat*: 13. Lihat juga hadith-hadith umpamanya “wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapa kamu satu, ketahuilah tiada kelebihan Arab atas bukan Arab dan bukan Arab atas Arab dan tiada kelebihan yang berkulit merah atau yang berkulit hitam dan yang berkulit hitam atas kulit merah melainkan dengan taqwa, yang paling mulia antara kamu ialah yang paling bertakwa” (*al-Bayhaqi*).

⁷Lihat umpamanya *al-Najm*: 31, *Taha*: 6, *Yunus*: 66, *al-An'am* 6: 12.

⁸Lihat umpamanya *al-Baqarah* 2: 3, 215, 254, *al-Nur*: 33, *Al 'Imran*: 180, *al-Hadid*: 7, 10.

⁹Lihat umpamanya *al-Hashr* 59: 7.

¹⁰Lihat umpamanya *al-Nahl* 16: 71, *al-Nisa* 4: 32, *al-Ra'd* 13: 4.

¹¹*Sub-prime mortgage* merujuk kepada pinjaman yang diberikan oleh bank-bank di Amerika kepada peminjam-peminjam yang mempunyai status *credit rating* yang rendah (status kelayakan meminjam yang rendah) dan tahap *default risk* yang tinggi (risiko ketidakupayaan membayar balik pinjaman yang tinggi).

¹²Inilah yang dimaksudkan hadith yang berbunyi '*al-iqtisad nisf al-ma'ishah*' (*al-Bayhaqi*) yang bererti “kesederhanaan itu separuh dari kehidupan” seperti yang dipetik dari al-Qaradawi dalam *Dawr al-Qiyam*, ms. 233. Inilah juga maksud yang difahami oleh Imam al-Ghazali apabila beliau menamakan salah sebuah kitabnya sebagai *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, iaitu kesederhanaan dalam iktikad.

¹³Lihat umpamanya *al-Baqarah* 2:3, 254, 267, *al-Anfal* 8:3, *al-Nisa'* 4:39, *al-Taubah* 9:121, *al-Hajj* 22:35, *al-Qasas* 28:54, *al-Sajdah* 32:16, *al-Talaq* 65:7, *Ibrahim* 14:31, *al-hadid* 54:7, *al-Munafiqun* 63:10 dan lain-lain.

¹⁴Lihat umpamanya *Hud* 116, *al-Isra'*: 16, 27, *al-waqi'ah*:45, *al-furqan*: 67, *al-A'raf* 7:31, *al-Furqan* 25:67, *al-Nisa'* 4:6, *Yunus* 10:83.

¹⁵Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud, "hendaklah kamu perhatikan kesan nikmat Allah s.w.t. kepadamu sesungguhnya Allah s.w.t. suka melihat kesan nikmatnya kepada hambanya" (*al-Tirmidhi* dan *al-Hakim*).

¹⁶*al-Isra'*: 29.

¹⁷Lihat umpamanya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud "ya Allah lindungilah aku dari belenggu hutang dan kekerasan manusia" (*muttafaq 'alayh*).

¹⁸Hak-hak ini dijamin oleh Islam bagi semua ahli masyarakat termasuk bukan Islam. Lihat antaranya isi kandungan Piagam Madinah antara Rasulullah dan masyarakat bukan Islam sekitar Madinah seperti yang dianalisiskan oleh M.Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, ms. Lihat juga konsep kesamarataan setiap individu di hadapan undang-undang dalam sebuah hadith yang bermaksud "sesungguhnya antara punca kejatuhan umat sebelum kamu ialah apabila orang-orang elit atau bangsawan melakukan kesalahan mereka dibebaskan tetapi apabila orang-orang bawahan melakukan kesalahan mereka dikenakan hukuman".

¹⁹Lihat umpamanya *al-Baqarah* 2:256.

²⁰*Al 'Imran*: 19.

²¹*Al-Ma'idah* 5:2.

²²Umpamanya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud "yad Allah itu bersama *jama'ah* dan sesiapa yang terpencil, maka ia terpencil ke neraka" (*al-Tirmidhi*).

²³Umpamanya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud "sesiapa yang beriman dengan Allah s.w.t. dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan jirannya" (*al-Bukhari*).

²⁴Seorang sahabat *al-Barra'* ibn 'Azib menyatakan bahawa Rasulullah menyuruh tujuh perkara dan melarang tujuh perkara, (salah satu yang disuruh baginda) ialah menziarahi orang sakit" (*al-Bukhari*).

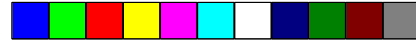
²⁵Lihat hadith mencegah kemungkaran yang diriwayatkan oleh Muslim.

²⁶*Al-Baqarah* 2:29 *al-Nahl* 16:81, *al-Naml* 27:60.

²⁷Seorang sahabat *al-Barra'* ibn 'Azib menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. menyuruh tujuh perkara dan melarang tujuh perkara, (salah satu yang disuruh baginda) ialah membantu orang yang dizalimi (*al-Bukhari*).

²⁸Lihat umpamanya *al-Isra'*: 70.

²⁹*Al-Baqara* 2:30.

³⁰Lihat umpamanya *al-Baqara* 2:29, *Ibrahim* 14:32-33, *al-Nahl* 16:12, 14, *al-Hajj* 22:65, *Luqman* 31:20, 29, *al-Jathiyah* 45:12-13.

³¹Lihat umpamanya *al-Sajdah* 32:7, *al-An'am* 6:12, 54.

³²*Al-Baqarah* 2:60, *al-Rum*:41 *al-Qasas*:77, *al-Shu'ara*':152.

³³*Ibrahim* 14:32-33, *al-Nahl* 16:12, 14, *al-Hajj* 22:65, *Luqman* 31:20, 29, *al-Jathiyah* 45:12-13.

³⁴Bukti boleh memanfaatkan unsur-unsur alam secara baik ini dapat dilihat dalam sebuah hadith yang bermaksud "takutlah pada Allah tentang binatang ini (unta) dengan menunggangnya secara baik dan memakannya secara baik" (Abu Dawud dan Ibn Khuzaymah).

³⁵*Al 'Imran* 3:191, *Sad* 38:27.

³⁶*Al-Isra*':44.

³⁷*al-Furqan*:2.

³⁸Lihat umpamanya hadith yang bermaksud "sesiapa yang membunuh seekor burung kelicap secara sia-sia, burung itu akan bangun di hadapan Allah pada hari kiamat nanti mengadu, wahai Tuhanku, orang ini telah membunuh aku secara sia-sia bukan untuk mendapatkan apa-apa manfaat (*al-Nisa*'iyy dan *al-Hakim*). Hakikat sifat Islam sebagai agama untuk keadilan sejagat ini juga terbukti dengan hadith yang menceritakan bahawa seorang perempuan yang diseksakan Allah kerana ia menyiksa seekor kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan seekor kucing hingga mati seperti mana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Begitu juga kisah Sayyidina 'Umar yang mengaku bahawa ia terpaksa bertanggungjawab di hadapan Allah pada hari akhirat nanti jika ia tidak menjalankan amanah untuk memastikan jalan yang selamat dilalui oleh unta sehingga unta tersebut jatuh dan terseliuh kakinya.

³⁹Lihat umpamanya *al-Rahman* 55:7-9, *al-Hijr*: 9.

⁴⁰Lihat umpamanya *Al 'Imran*: 159, *al-Tawbah*: 128, *al-Mumtahinah*: 8, *al-Nisa*': 36.

⁴¹Lihat umpamanya *Ghafir*: 79-81, *Yasin*: 71-73. Dalam konteks hubungan dengan haiwan khususnya, banyak sekali hadith-hadith dan athar yang menunjukkan perhatian berat Islam terhadap sifat ihsan dengan haiwan. Contohnya Rasulullah bersabda yang bermaksud "Allah SWT menetapkan ihsan atas setiap sesuatu, apabila kamu menyembelih haiwan maka perelokkan sembelihan kamu dan tajamkan pisau kamu" (Muslim).

RUJUKAN

- ‘Abd al-Karim Zaydan. 1987. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- ‘Abd al-Karim, Zaydan. 1986. *Madkhal li Dirasat al-Shari’ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- ‘Abd al-Wahhab Khallaf. t.t. *Ilm Usul al-Fiqh*. Damsyik: Dar al-Qalam.
- Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa. 1993. *Sharh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*. Damsyik: Dar al-Qalam.
- al-Qaradawi. 2002. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islamiyy*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- al-Qaradawi. 2006. *Ri’ayat al-Bi’ah fi Shari’at al-Islam*. Kaherah: Dar al-Shuruq.
- al-Zuhayli. 1989. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Ibrahim Komoo. 2000. Antara Tuntutan Pembangunan dan Pemuliharaan Alam Sekitar: Suatu Pertentangan?, dalam Abu Bakar Abdul Majeed et al.(peny), *Pengurusan Bijak Alam Sekitar*, ms.45-54.
- Kamus Dewan*. 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
- Khairulmaini Osman Salleh. 2000. Peranan Malaysia dalam Konteks Pembangunan Mampan, dalam Abu Bakar Abdul Majeed et al.(peny), *Pengurusan Bijak Alam Sekitar*. Kuala Lumpur: IKIM.
- Muhammad Ra’fat ‘Uthman. 1986. *Riyasat al-Dawlah fi al-Fiqh al-Islamiyy*. Dubayy: Dar al-Qalam. ms.356.
- Muhammad Faruq al-Nabhan. t.t. *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- Mustafa al-Khin et al., *al-Fiqh al-Manhajiyy ‘ala Mazhab al-Imam al-Shafi’iyy*, Dimasyq: Dar al-Qalam.
- Mustafa al-Siba’i. 1397H. *Akhlaquna al-Ijtima’iyyah*. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyy.
- S.Abul A’la Maududi. 1986. *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication.

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia